根本薩婆多部律攝卷第五　奉
尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

二不定法

攝頌曰
若在屏障中　共行婬欲處　及在非障處
無有第三人

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與
女主笈多歷膝而坐為說法要時毗
舍佉鄔波斯迦見是事已心不忍可
往白世尊此因鄔波斯迦事由婬煩
惱制斯不定
若復苾芻獨與一女主在於屏障堪
行婬處坐有可信鄔波斯迦於三法
中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐
尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其
事者於三法中應隨二法治若波
羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是
名不定法
此中不定法者謂以事處情鑒而為

其體若復苾芻獨與一女𤯔者是事
在屏障者是處堪行婬者是情若有
可信鄔波斯迦隨一而說者是發言
苾芻者欲染現前近圓𤯔也言獨者
謂無餘苾芻及餘男子言一者無苾
芻尼及餘女𤯔女𤯔者謂是𤯔女堪
行婬事屏障者謂隱覆處堪障其
形得為婬事此有五種牆籬及衣藂
林闇夜於如是處或男行就女或女
来就男言堪行婬處者於一尋內同
居一席身相逼觸得為坐卧然彼女
𤯔或許不許可信鄔波斯迦者謂見
諦𤯔有說設是異生有忠信者言行
無虧亦信其語隨一而說者或女𤯔
見事不忍而說或護彼苾芻不肯自
言為發之時方隨事說或波羅市迦
者於四重中隨一而說或僧伽伐尸
沙者於十三中隨一而說或波逸底
迦者於九十中隨一而說自言者隨
所為事依實而說若者或是窣吐羅
罪或對說惡作此中若聲是不定義
若本意行婬同一座時得窣吐羅罪
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者

欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起
不善曉知然見苾芻與女同座共二
器食同觴飲酒如斯等事並應治罰
是名不定法者言此罪體无定相故
容有多罪不可定言此中犯相謂行
處住處同坐隨自言事應可治之於
此三中不自言者應與作求罪自性
白四羯磨得羯磨已所有行法不得
度在出家受十戒等如上所說若不
依行咸得惡作復應問彼舉事女在
顏色形容進止處所若有第二在亦
應問彼事相當者如說而治若不相
當應隨苾芻語或時湯說餘罪或復
非罪云罪或此罪作餘罪想斯皆取
彼苾芻語治
於第二不定中有差別者緣在王舍
城因室利迦苾芻共蘇杜多女同處
而坐由鄔褒灑陁鄔波斯迦見而言
告在非屏障處不堪行婬波羅市迦
無容作故
若復苾芻獨與一女在非屏障不
堪行婬處坐有岳信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波

逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄔波斯迦所説事
治彼苾芻是名不定法

第三部三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
多畜衣服廢諸善品此由長衣事及
過限廢闕煩惱制斯學處
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜若過
畜者泥薩祇波逸底迦
言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者
布施衣服世尊因此聽畜衣也尒時
世尊作如是念我今身形極為柔軟
但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非
柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻
各畜三衣内得資身無盈長過於三
衣外又聽受畜十種衣物此之衣外
不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛

綫樹桒衣豹皮麂皮及小洛衣或純
青色或復露形及以拔髮或角鴟
毛或垩鬘綖或受瘂法此等皆是外
道形儀非出家法作者得窣吐羅罪
若更有餘外道衣服著時咸得惡作
若著畱纏衣或結纏衣或著褌袴等
或時繫髮為烏鸞臟沙或復裹頭或
著俗壬上下衣或為彫彩及諸瓔珞
婆羅門線或辟繫線鬚諸如是等非
法衣服是俗形儀若著用者咸得惡
作醫壬為病令辟安呪線者无犯應
繫肘後若差解除不應輕棄應安牆
朩孔內
應知三衣受用各別若作務時或道
行時及在寺內常用五條若行礼敬
及食噉時應披七條為遮寒入聚落
乞食噉食礼制底應著大衣後二衣
應割截作若是貧壬後必須截為入
聚落故何故不割截衣不入聚落然
苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色
形狀俗壬純白不截苾芻壞色而截
若得新衣作僧伽胝及尼師但那兩
重應作嗢呾羅僧伽及安呾婆娑一

重應作若前三三重後二兩重者亦
聽若以未分別物重帖之時得惡作
罪至十一日便犯捨墮或作是念更
覓餘衣以充其複遂便摘去第三重
者得惡作罪至十一日便得捨墮若
作是念為浣染已還持此物重帖斯
衣者無犯至十一日若不帖者得捨
墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但
那應四重作七條五條應兩重作或
擿去還安准前應識若糞掃衣及故
破衣隨意重數其條數壇隔法者若
安呾婆娑壇隔法式一長一短嗢呾
羅僧伽兩長一短若无容割截或是
少欲貧人衣財不足雖不割截帖葉
聽畜或現無暇當擬縫刺等設是縵
條等守持無罪其僧伽胝條數九種
不同謂九條十一條十三條十五條
十七條十九條二十一條二十三條
二十五條壇隔者初三兩長一短次
三三長一短後三四長一短過此已
上便成破納不堪持故揔有三品僧
伽胝衣謂上中下上者自肘量竪三
撗五下者各減半肘二內名中嗢呾

羅僧伽亦有三品上者三五小者各　[illegible]多部律攝卷五　第[illegible]張　木　伯
減半肘二內名中五條同此復有二
種五條衣竪二橫五竪三橫四但蓋
三輪是謂守持衣極小之量若身長
大而肘短者依身為量不依肘量若
翻此者亦依身量若身絕大者裙應
縫作厥蘇洛迦而受用之如前衣量
若過若減不依量作者咸得惡作其
浣衣法苾芻不應令客浣衣至浣洗
衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往
可自為之灰水安洗器中若手若足
徐徐浣濯若於衣上被香泥汙或餘
膩物應用湯水及灰屑等洗之其染
衣法先取木皮洗去塵土打椎使碎
日曝令乾三遍煑汁別安三處先用
初汁次用第二後用第三欲染之時應
取少汁安於器中方可捉衣斟酌少
多令衣遍溼不應以衣置多汁內亦
不急捩令衣壞損既捩去汁更柔數遍
方曬曝之曬衣法者橫繫細繩衣邊
搭上劈竹夾衣其夾隨意多少汁流
下邊還翻向上勿令垂滯應可數着
若衣重大應於杙木上曬之數數翻

時新衣應用新樹皮汁日中曝之故
[illegible]
衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾
後以少水溼柔色益鮮好令色不脫
若於寺內為染作時染汁汙地牛糞
塗拭若石灰地應須水洗
其縫刺法依稻田畦勢而為割截葉
向兩邊不應一靡葉有三別謂上中
下上闊四指或如烏張足狹齊兩指
二內名中凡為小壇當大壇半應用
竹籤或用針等而記其處然小壇望
大壇裁割之時更須增其半葉一縫
作了之後方始明闇缶得相應異此
非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指
肩隅置帖於此帖中穿為小孔安細
絛鉤可長兩指叉自相繫便成二鉤
胸前緣邊應安其紐疊為三褊是安
鉤細處或隨身大小紐有三種一似
嬰薁子二似葵子三似棠梨子上邊
既尒下緣亦然顛倒任披並成非犯
若行出外內紐雙鉤繞頸通披角搭
肩上有五種物不應割截一謂被披
二高褊婆三謂褌袴四是厚緂五破
碎物凡欲裁衣下須安席若無席者

可牛糞塗地或布諸葉或灑掃淨地
方為割截若縫刺時應用竹木隨衣
大小作楨布衣於上四邊繚定然後
縫刺如前所制若不依者咸得惡作
或依餘法而縫刺者此亦无犯有五
種衣一有施主衣謂定知有彼施衣
人二無施主衣謂不定知施主之處
三往還衣謂將往深摩舍那處而返
持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五
糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二
河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚
處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種
謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此
之衣體由事差別及出處不同摠有
七種何謂為七一者毛衣二芻摩衣
三奢搦迦衣四羯播死迦衣五獨孤
洛迦衣六高詀薄迦衣七阿般闌得
迦衣言羯恥那衣復出者因此須明
羯恥那事其舒張法及以衣財同受
之生并所獲利養出衣法式先明羯
恥那衣舒張之事衆須和合於八月
十四日摠白僧伽言諸大德可於明
日衆應同聚張羯恥那衣至時衆集

事白二法差具五德者作張羯耻鄉
衣王次為白二持衣付之彼受衣已
應共諸苾芻作浣染等事乃至能行
二三針者皆共助作其作衣人或二
或三生如是念此衣我與僧伽當張
作羯耻鄉現張作羯耻鄉已張作羯
耻鄉於此三心但為後二亦成作法
若不作者得惡作罪餘處坐夏来此
請作張衣之王亦成張衣其張衣王
當於八月十五日白僧伽云明日我
當為大德僧伽張羯耻鄉衣仁等皆
可於自三衣並須捨已持至衆中旣
至明日張衣之王應以塗香燒香及
諸花彩嚴飾供養羯耻鄉衣已置淨
盤上擎向衆首在上座前捧衣而住
作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許
張作羯耻鄉我苾芻某甲僧伽今差
作張羯耻鄉王我某甲是張羯耻鄉
王我以此衣當為僧伽張羯耻鄉第
二第三亦如是說即於上座前舒張
其衣上座告曰善哉張衣極善張衣
此有利養及以饒益我當獲之如是
乃至衆末其張衣王不應持此羯耻

那衣往大小行處及烟火舍不往露
地不向界外設有緣行不應經宿若
至隨意日王增閏月者苾芻但可依
自安居受羯恥那衣不隨王法僧伽
若破法黨應為若兩眾共作張衣所
得利養法黨應受
何者衣財合張作羯恥那於安居中
多獲衣者應取其一為羯恥那餘隨
意分要是新衣已浣染者未曾披著
及非急施衣若僧伽胝或嗢呾羅僧
伽或安呾婆娑此中隨一咸須作了
若未了者不合舒張五肘及過斯成
應法若體踈薄徃返蓋屍帖葉緣條
先曾披著犯捨墮物破碎被柔及以
補替並不應張若十五日得已成者
亦得作羯恥那衣
何年共張羯恥那衣謂同一界是善
苾芻同共受衣及與欲者有十種年
不合同受羯恥那衣一未有夏年二
破夏年三後安居年四餘處安居年
五張衣之時不現前年六行遍住年
七遍住竟年八行意喜年九意喜竟
年十授學年復有十年但得利物不

獲饒益謂以求寂前第四便成十
住有五種住利及饒益悉皆不得謂
三種捨置住餘處安居住僧伽破時
非法之黨云何饒益謂有十種一畜長
衣得過十日二畜長衣得過一月三
得離衣宿四得上下二衣隨處遊行
五得多畜三衣六得別衆食七得展
轉食八不受請得自往食九得非時
入村不囑授十得法學家隨意受食
從八月十六日至正月十五日是衣
出時但由張衣獲其饒益非廢學處
此羯耻那衣如何當出張衣之住於
缶匝十五日應白衆言諸大德明日
我當出羯耻那衣仁等各各守持自
衣既至明日僧伽盡集秉白二羯磨
而出聞有賊來恐被劫奪限雖未至
亦得出衣若有利物亦即應分有八
種本事出羯耻那衣何謂為八

攝頌曰

初去不定 決定失去衣 聞出出界疑
望斷同心出

此中言決去失衣者謂若苾芻於此
無礙心欲往餘方不擬重來決意出界

者是不定失衣者謂若苾芻出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以往處或有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失衣者出界求衣遙聞大衆出羯耻那衣情生隨喜者是出界疑失者苾芻自念若衣不了或還不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者謂若苾芻出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯耻那衣事中廣明若衆破者此部張衣還須此部和合共出凡苾芻衆張羯耻那衣者於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯耻那那謂是堅實精妙之義然由大衆捨持不等此能荷負令無違犯有斷力用故名堅實或由此衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外得所餘衣體
應淨物是合分別言齊十日者限至
十日守持衣者謂十三資具衣一僧
伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四
尼師但那五裙六副裙七僧脚崎衣
八僧副脚崎衣九拭身巾十拭面巾
十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直
衣此等諸衣各別牒名而守持之應
對一苾芻作如是說具壽存念我苾
芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作
成衣是所受用如是再三乃至藥直
衣亦如是若得未浣染未割截物擬
充衣數者應如是守持具壽存念我
苾芻某甲此衣我今守持當作九條
僧伽胝衣兩長一短若無障難我當
浣染割截縫刺是所受用如是再三
餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成
守持若有緣捨三衣者對一苾芻應
如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧
伽胝衣是我先守持衣今捨如是再
三餘二准此若長毛衣及重大物不
堪守持其毛氊者應守持用長毛重
大應作委寄他心而受用之得重物

時應心念口言此是某甲施主物我

為彼故而受用之不須分別為遮寒苦
為除熱故開躰薄物毛及芻摩紵布
白氎氍毹座褥及所餘衣并絲縷倚
帶皆悉聽畜若三衣肩上垢膩汗著
於著肩處應以物替長一肘半廣一
張手四邊縫著汙即拆洗若身有血
出應作拭身衣當數浣染若雨浴衣
須亦聽畜三衣袋法長三肘廣一肘
半長牒兩重縫之為袋兩頭縫合當
中開口長內其衣搭在肩上口安鉤
帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘
衣在下用意防守如護身皮欲令施
主得福多故令受用者無闕之故其
枕囊法長四肘廣二肘疊縫為袋一
重亦得於內貯以木綿及羊毛等然
後縫合用以支頭作敧幬法周十二
肘於上安蓋隨身長短四角竪柱以
帶繫之但三衣在聽畜洗裙雖不守
持無犯若苾芻有餘長衣合分別者
或已成衣或未成衣應於阿遮利耶
鄔波馱耶處作委寄意而分別之或
餘尊在或同梵行者其委寄在持戒

多聞所有德行過於己者委寄為善應
如是說具壽存念我苾芻某甲有盈長
衣未為分別是合分別我今於鄔波
馱耶處而作分別以鄔波馱耶作委
寄者我今持之第二第三亦如是說
其委寄𤯔假令身在大海之外遥為
委寄分別無犯若分別時不應對彼委
寄之𤯔應共餘者而為分別委寄之
𤯔不應取彼分別之物又復不應見
委寄𤯔身死之後衆取其衣作亡𤯔
施其委寄𤯔雖復身死未聞已來並
成分別若聞死已應指餘𤯔為委寄
者其委寄𤯔不應言請亦勿告知若
五條七條有盈長者並須分別長僧
伽胝不應分別直尒而畜為利他故
謂若見有受近圓𤯔無大衣者應與
所以佛令苾芻分別衣者防二種過
若不分別有盈長過若不聽畜有闕
之過異諸俗𤯔及外道故凡畜衣者
須知五事一明畜𤯔二明受處三明
遮訖四明棄捨五明受用
言畜𤯔者佛許何𤯔得畜長衣謂苾

財利人或生來習樂或從意樂天道
或身多病苦或多垢膩或多蟣虱或
多寒熱處或營作人或放衣服性多
愛玩由聞長衣能攝念故是謂畜人
言受處者若出家人或在家人雖現
貧窮性樂布施不應從乞設持來施
亦不應受恐鬪之故若癲狂人施不
應受若知父母現在者應受若矯詐
人博弈人好鬪人盜賊屠膾旃荼羅
等持物來施皆不應受由多譏過壞
淨信故何等衣物苾芻應受謂貴價
縵僧伽應畜餘縵被帔苾芻得受若
在中國諸皮褁衣及熊羆等皮皆不
應畜是他物者受用無犯若熟皮席
應用若在邊方聽苾芻受用諸皮若
作皮鞋底唯一重若底穿者應補齊
何處是邊方耶東至奔荼林西至二
窣吐奴村南至攝伐羅伐底河北至
嗢尸羅山

攝頌曰

東至奔荼林　西二吐奴村　南邊伐底河
北嗢尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若於

攝至迦得旅皮者受取無犯應安佛
堂門下與諸苾芻坐或常足踏為明
目故鍾開受用若在俗家得皮即與
為利施主應坐勿卧若患痔病及眼
闇者聽取熊皮應坐毛上能鎭洪疾
本因十二億耳苾芻於中國開一重
皮屩由莫訶羅苾芻復還制斷為護
卧具復更開許若底多重者令俗生
者已受用無犯若革屣重底蹋時出
聲或如羊角或作雜花菜乘刺繡文
綵在薜舍離悉皆制斷又諸烏馬師
子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸
腸不合縫物凡是鞋履或作菴頭擁
前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應
著若寒雪國應著富羅寒國謂是冰
凍成凌若在寺中大小行處開著木
屐若在俗家者亦無犯若麁苙鞋及
竹菜屩並不應著若苾芻腿脚有熱
血病得著草鞋若苾芻白欲縫鞋
應在屏處勿令生見其錐刀作具聽
畜无犯是名受處
言避就者若著三衣并餘衣服應善
將護若蟲蟻食牛齧鼠嚙崖岸欲崩

火燒風飄水漬盜賊如是之處皆不
應置衣若上價緂阿蘭若中則不應
畜應安村内於苦菓上時曬曝之房
無户扇及無苾芻不應止宿若不將
大衣不應出外有五因緣聽留大衣
一處有苾芻并有門扇二疑天雨三
渡江河恐有傾覆四在羯耻那衣時
中五得離衣法若衣緣斷壞者應以
物帖或用線繚若身著衣不於澁鞕
地木石糞掃無坐物處放身而坐應
作木枯揩磨令淨或為草稕以物纏
裹隨意大小用以為座若作務時應
須善護勿令泥土汙衣若遊行時有
蕀刺處應可褰衣不令垂破若應浣
不浣應縫染不縫染皆得惡作者僧
伽胝不應作務不在道行不裹身坐
及披而卧不赤體披礼拜之時衣勿
拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐
卧若無餘物聽用為襯坐卧無犯然
於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧
若夢中多流泄者應以衣物掩身繫
勿令脫在不淨地不應安衣若有俗
重苾芻不應自擔衣物共長毛緂不

應輒披若多綫亂以餘衣替所著衣
服應數觀察可委信處應寄其衣是
名避就
言棄捨者若生棄性愛多衣者三衣
之外並應捨棄由貪好衣嬈亂心故
增長耽著障道眼故應著糞掃衣生
細滑衣者應著氈毛衣著糞掃衣生
及住屍林生僧祇好物不應受用所
謂衣被雜色褥等凡著屍衣生不應
入寺不礼制底若欲旋礼應離一尋
亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不
為俗生說法不入俗家設須往者應
住門外主生喚入應告之曰我住屍
林若言可來應隨意入如不命坐不
應就座衣當不割截衣不帶鉤紐不
應入村除有難緣若入外道出家生
舍不截無犯裙不繫條亦不入村及
俗生舍是名棄捨言受用者隨安置
處及受用時生如是念我於衣處心
無著緣趣支身命修諸善品非我力
辦是施主衣自利利他護而當用是
名受用如上所說不依行者咸得惡
作言得長衣齊十日不分別應畜若

薩婆多部律攝[illegible]

過旬者謂苾芻得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不爾者至十一日明相出時便得捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若風日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢袋腰絛等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨由此無有治罰事故若為三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或至十日我當分別者中間無犯若不生心為分齊者於日日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放逸不為分別者咸得本罪若本繫離驗毛者過十日時但得惡作以不滿故

凡是已犯泥薩祇物或被蟲嚙火食損
或被飄燒或時失壞但須說罪無物
可捨於餘學處類此應知若十日內
衣有損失者無犯或時物少不滿一
肘或復譬言而不聞見或是已物寄
他或作未得想斯皆無犯得衣五日
即與任者後若得心更開五日餘義
通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護
身受寄衣人復多營務由離衣事煩
惱同前制斯學處若復苾芻作衣已
竟羯恥那衣復出於三衣中離一一
衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
者頗有苾芻作三衣雖竟羯恥那不
出耶應為四句具如廣文於三衣中
者謂僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑
此之三衣擬守持已離方得罪餘之
十物雖同守持離宿無犯於中別者
若不持尼師但那不應往餘寺宿若

有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽
如法替卧若晝日社閑靜處或行乞
食或當日擬來者無犯此中犯者謂
向界外不持衣去即不還來經明相
時得捨墮罪有三種離衣一界處離
二失念離三受用離言界處離者謂
在障難處而舉其衣不得重觀或因
失落言失念離者於安衣處更不重
憶言受用離者謂暫安衣即遇緣備
不得受用雖後離衣若明相未出還
得衣者無犯必爲有緣入村坊內應
持一割截衣若不入村者不持無犯
除衆作法者由聖者舍利子及莫訶
迦攝波大衆與法聽離僧伽胝或身
羸老病無力持行者捨去無犯此中
犯處者謂一舍村等謂山野人共爲
一舍長行而居盡此室內并外一尋
是其勢分此據常用處有別處者下
當敘之若兩行舍事亦同此多舍村
者謂人家亂住門無次序據別別家
而爲勢分無其共處垣牆村者齊何
處來是其勢分謂六牛所牽竹車得
迴轉處或雞飛隨處擲雜村者齊何

處来是其勢分謂牛羊入時蹄坌塵

[illegible]

土所及之處或有慚愧至大小行處
擽壍村者齊何處来是其勢分謂十
二橫掃所及之處或棄糞掃時有鹿
塼石所至之處若或菩身居村勢分
衣者村中或復翻此並成非犯若異
此者身衣別處明相未出便得惡作
明相出時犯捨墮罪一村有一勢分
者謂於此村有一園林一眾集堂二
天廟處是也多村一勢分事亦同前
一村多勢分者謂村有多園林等門
是共處多村多勢分亦與前同其中
別者謂無共處如是應知有十二處家
店鋪樓場堂及外道舍伎樂車舫處
或林樹應知以下十二事隨次而明
甑門門坐牀梯柱門廟幡處軾座拖
及井樹根為共處此各有四句隨事
應思若家主一至或兄弟不分此
處名為一勢分也若異此者名多勢
分若外道家見情是一名一勢分翻
此成多樹枝相交名一勢分翻此成
多場與樹勢有差別者揚皷之時糠
所及處是場勢分夏至日中影所覆

薩婆多部律攝卷第五　第十五張　去

處無風業落處并雨滴及處是樹勢
分鋪者青雜香物店謂貯積產貨餘
處廣文若苾芻身居二處衣著兩邊
或衣在二中身居異處如其次第無
犯有犯或輕或重准事應知若在作
法衣界身衣異處及空地守居皆名
離衣若無衣界苾芻住處齊牆柵等
若道行齊四十九尋住及坐臥周帀
一尋是其勢分若兩界上臥乃至衣
角不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造